中阿含經卷第五十二　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第五後誦

大品周那經第五

我聞如是一時佛遊跋耆在舍彌村尒時沙彌周那於彼波波和中而受夏坐彼波波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝不如我問汝事汝不能荅我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞无柱无所依怙彼所尊師亦非如來无所著等正覺也於是沙彌周那受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往舍彌村

住舍弥村北尸攝和林沙弥周鄉往
詣尊者阿難所到已禮足却坐一面
尊者阿難問曰賢者周鄉從何所來
何處夏坐沙弥周鄉答曰尊者阿難
我從波和來於波和中而受夏坐尊
者阿難彼波和中有一尼揵名曰親
子在彼命終終後不久尼揵親子諸
弟子等各各破壞不共和合各說破
壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我
知此法汝不知也汝知何法如我所
知我齊整汝不齊整我相應汝不相
應應說前而說後應說後而說前我
勝汝不如我問汝事汝不能答我已
伏汝當復更問若汝動者我重縛汝
更互憍傲但求勝說而無訶者尼揵
親子若有在家白衣弟子彼皆猒患
此尼揵親子諸弟子等所以者何以
其所說惡法律故非是出要不趣正
覺亦非善逝之所說也崩壞無拄无
所依怙彼所尊師亦非如來無所著
等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者
周鄉得因此說可往見佛奉獻世尊
賢者周鄉今共詣佛具向世尊而說

此事儻能因此得從世尊聞異法也
於是尊者阿難與沙弥周那俱往詣
佛稽首佛足尊者阿難却住一面沙弥
周那却坐一面尊者阿難白曰世尊
今日沙弥周那來詣我所稽首我足
却坐一面我問曰賢者周那從何所來
何處夏坐沙弥周那即荅我曰尊者
阿難我從波和來於波和中而受夏
坐尊者阿難彼波和中有一尼揵名曰
親子在彼命終終後不久尼揵親子
諸弟子等各各破壞不共和合各說
破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍
我知此法汝不知也汝知何法如我
所知我齊整汝不齊整我相應汝不
相應應說前而說後應說後而說前
我勝汝不如我問汝事汝不能荅我
已伏汝當復更問若汝動者我重縛
汝更乎憍傲但求勝說而无訶者尼
揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒
患此尼揵親子諸弟子等所以者何
以其所說惡法律故非是出要不趣
正覺亦非善逝之所說也崩壞无柱
無所依怙彼所尊師亦非如來无所

中阿含經第五十二卷 第四張 清 宰

者等正覺也世尊我聞此已恐怖驚
懼舉身毛竪莫令有比丘於世尊去
後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍
不益多人多人有苦非義非饒益非
安隱快樂乃至天人生極苦患世尊
我見一比丘坐世尊前至心敬重世
尊善讓善逝世尊我見此已便作是
念若令此比丘於世尊去後而在衆
中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人
多人有苦非義非饒益非安隱快樂
乃至天人生極苦患於是世尊問曰
阿難汝見何等衆中有鬪諍者謂
此鬪諍不益多人多人有苦非義非
饒益非安隱快樂乃至天人生極苦
患耶尊者阿難荅曰世尊謂有鬪諍
因增上戒增上心增上觀於其衆中
生而生世尊謂此鬪諍不益多人多
人有苦非義非饒益非安隱快樂乃
至天人生極苦患世尊告曰阿難此
鬪諍甚少謂因增上戒增上心增上
觀阿難若有鬪諍因道因道跡於其
衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益
多人多人有苦非義非饒益非安隱

快樂阿難汝見其中有二比丘各各
異意而起鬪諍是法是非法是律是
非律是犯是非犯或輕或重可悔不
可悔可護不可護有餘无餘起不起
阿難於意云何若我法衆自知自覺
自作證四念處四正斷四如意足五
根五力七覺支八支聖道阿難尼揵
親子實非薩云若而自稱薩云若阿
難若尼揵親子一切知一切見者彼
為弟子施設六諍本謂可聞而止於
是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今
正是時善逝今正是時若世尊為諸
比丘說六諍本者諸比丘從世尊聞當
善受持世尊告曰阿難諦聽善思
念之我當為汝具分別說尊者阿難
白曰唯然當受教聽佛言阿難或有
一人瞋惱者結纒阿難謂人瞋惱者
結纒彼不敬師不見法不護戒彼不
敬師不見法不護戒已便於衆中起
如是諍謂此鬪諍不益多人多人有
苦非義非饒益非安隱快樂乃至天
人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內
外見而不盡者為斷此諍故汝當速

求方便學極精勤正念正智忍莫令
退阿難猶人為火燒頭燒衣急求方
便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見
而不盡者為斷此諍故汝當速求方
便學極精勤正念正智忍莫令退阿
難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當
重護彼心常无放逸欲止此諍故如
是此諍汝斷根本阿難猶人為火燒
頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪
諍汝於內外見盡者汝當重護彼心
常无放逸欲止此諍故如是此諍汝斷
根本如是不語結慳嫉諂誑無慚無愧
悪欲邪見悪性不可制阿難若有一人
悪欲邪見悪性不可制彼不敬師不
見法不護戒彼不敬師不見法不護
戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍
不益多人多人有苦非義非饒益非
安隱快樂乃至天人生極苦患阿難
如是鬪諍汝於內外見而不盡者為
斷此諍故汝當速求方便學極精勤
正念正智忍莫令退阿難猶人為火
燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是
鬪諍汝於內外見而不盡者為斷此

諍故汝當速求方便學極精勤正念
正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於

內外見盡者汝當重護彼心常无放
逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本
阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便
救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡
者汝當重護彼心常无放逸欲止此
諍故如是此諍汝斷根本復次阿難
有七止諍一者應與面前止諍律二
者應與憶止諍律三者應與不癡止
諍律四者應與自發露止諍律五者
應與君止諍律六者應與展轉止諍
律七者應與如棄糞掃止諍律阿難
云何應與面前止諍律云何斷此諍
謂因面前止諍律也阿難一人者一人
教訶護以法律如尊師教面前令歡
喜一人者二人一人者多人一人者衆
教訶護以法律如尊師教面前令歡
喜二人者二人教訶護以法律如尊
師教面前令歡喜二人者多人二人
者衆二人者一人教訶護以法律如
尊師教面前令歡喜多人者多人教
訶護以法律如尊師教面前令歡喜

多人者衆多人者一人多人者二人
教訶護以法律如尊師教面前令歡
喜衆者衆教訶護以法律如尊師教
面前令歡喜衆者一人衆者二人衆
者多人教訶護以法律如尊師教面
前令歡喜阿難是謂應與面前止諍
律如是斷此諍謂因面前止諍律也
阿難云何應與憶止諍律云何斷此
諍謂因憶止諍律也阿難若有一人
犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰
汝曹犯戒而不自憶汝應從衆求於
憶律衆當共與賢者憶律阿難若處
有衆和集會者彼比丘應語偏袒著衣
脫屣入衆稽首礼長老上尊比丘足
長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊
聽我曾犯戒而不憶我今從衆求於
憶律願衆和合與我憶律阿難為彼
比丘故衆共和集應與憶律以法以
律如尊師教面前令歡喜阿難是謂
應與憶止諍律如是斷此諍謂因憶
止諍律也阿難云何應與不癡止諍
律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿
難若有一人狂發而心顛倒彼狂發

心顛倒已多不淨行非沙門法不順
法行而說違犯彼於後時還得本心
諸比丘見已便語彼曰汝曹狂發而
心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非
沙門法不順法行而說違犯賢者於
後還得本心賢者可從衆求不癡律
衆當共與賢者不癡律阿難若處有衆
和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣
入衆稽首礼長老上尊比丘足長跪
叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我
曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多
不淨行非沙門法不順法行而說違
犯我於後時還得本心我今從衆求
不癡律願衆和合與我不癡律阿難
為彼比丘故衆共和集應與不癡律
以法以律如尊師教面前令歡喜阿
難是謂應與不癡止諍律如是斷此
諍謂因不癡止諍律也阿難云何應
與自發露止諍律云何斷此諍謂
因自發露止諍律也阿難若有一人
犯戒或有語者或不語者或有憶者
或不憶者阿難若處有衆和集會者
彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽

首礼長老上尊比丘足長跪叉手白長
老上尊比丘曰諸尊聽我犯某戒我今
向長老上尊比丘至心發露自說顯
示不敢覆藏更善護持後不復作阿
難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自
見所犯耶彼應荅曰實自見所犯衆
當語彼更善護持莫復作也阿難是
謂應與自發露止諍律如是斷此諍
謂因自發露止諍律也阿難云何應
與君止諍律云何斷此諍謂因與君
止諍律也阿難若有一人不知著恥
不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已
稱一處知稱一處見稱一處知已稱
一處見稱一處見已稱一處知在衆
中稱一處知在衆中稱一處見稱一
處知已稱一處見稱一處見已稱一
處知阿難為彼比丘故衆共和集應
與君律君無道无理君惡不善所以
者何謂君犯戒已稱一處知稱一處
見稱一處知已稱一處見稱一處見
已稱一處知在衆中稱一處知在衆
中稱一處見稱一處知已稱一處見
稱一處見已稱一處知阿難是謂應

與君止諍律如是斷此諍謂因與若
止諍律也阿難云何應與展轉止諍
律云何斷此諍謂因展轉止諍律也
阿難有二比丘於其中鬪若干意起
諍謂是法非法是律非律是犯非犯
或輕或重可說不可說可護不可護
有餘无餘可悔不可悔阿難彼比丘
猥處止此諍若猥處止者此諍當言
止若猥處不止者此諍可白衆若於
衆中止者此諍當言止若於衆中不
止者阿難相近住者於中若有比丘
持經持律持母者與比丘共從至彼
說此諍事若在道路止者此諍當言
止若道路不止者此諍當復向衆說若
在衆止者此諍當言止若在衆不止
者阿難若多伴助者持經持律持母
者阿難彼比丘應者止此諍以法以
律如尊師教面前令歡喜阿難是
謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂
因展轉止諍律也阿難云何應與如
棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如
棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸
比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼

諸比丘分立二部分立二部已若於
一部中有長老上尊者或有次者有
宗主者或有次者阿難此比丘語彼
比丘曰諸賢聽我等无道無理我等
惡不善所以者何我等於此善說法
律至信捨家无家學道鬪諍憎嫉相
憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除
偷羅柘除家相應我自為已亦為彼
諸賢故今向賢至心發露自說顯示
不敢覆藏更善護持後不復作阿難
若此部中无一比丘應者阿難此比
丘應往至彼第二部到已稽首礼長
老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊
比丘曰諸尊聽我等無道无理我等
惡不善所以者何我等於此善說法
律至信捨家无家學道鬪諍憎嫉相
憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除
偷羅柘除家相應我自為已亦為彼
諸賢故今向長老上尊至心發露自
說顯示不敢覆藏更善護持後不復
作阿難彼比丘當語此比丘曰賢者
汝自見犯戒耶彼應荅曰實自見所
犯彼當語此更善護持莫復作也第

二部亦復如是阿難是謂應與如棄

糞掃止諍律如是斷此諍謂因如棄
糞掃止諍律也阿難我今為汝說六
慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿
難白曰唯然當受教聽佛言六何為
六慈身業向諸梵行法是慰勞法愛
法樂法令愛令重令奉令敬令修令
攝得沙門得一心得精進得涅槃慈
口業慈意業若法利如法得自所得
飯食至在鉢中如是利分布施諸梵
行是法慰勞法愛法樂法令愛令重
令奉令敬令修令攝得沙門得一心
得精進得涅槃若有戒不缺不穿无
穢無異如地不隨他聖所稱譽具足
善受持如是戒分布施諸梵行是法
慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令
敬令修令攝得沙門得一心得精進
得涅槃若有聖見出要明見深達能
正盡苦如是見分布施諸梵行是法
慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令
敬令修令攝得沙門得一心得精進
得涅槃阿難我向所說六慰勞法者
因此故說阿難若汝等此六諍本止

絶斷者及此七止諍律止諍衆中起鬪諍以如
棄糞掃止諍律止者復行此六慰勞
法阿難如是汝於我去後共同和合
歡喜不諍同一一心同一一教合
一水乳快樂遊行如我在時佛說如
是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

周那經第五竟 四千二百三十字

中阿含大品優婆離經第六 第五後誦

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池
岸尒時尊者優婆離則於晡時從讌
坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面
白曰世尊若比丘衆共和合作異業說
異業者是如法業如律業耶世尊答
曰不也優婆離尊者優婆離復問曰
世尊若比丘衆共和合應與面前律
者而與憶律應與憶律者而與面前
律是如法業如律業耶世尊答曰不
也優婆離尊者優婆離復問曰世尊
若比丘衆共和合應與憶律者而與
不癡律應與不癡律者而與憶律是
如法業如律業耶世尊答曰不也優婆
離尊者優婆離復問曰世尊若比丘

衆共和合應與不癡律者而與自發
露律應與自發露律者而與不癡律
是如法業如律業耶世尊答曰不也
優婆離尊者優婆離復問曰世尊若
比丘衆共和合應與自發露律者而
與君律應與君律者而與自發露律
是如法業如律業耶世尊答曰不也
優婆離尊者優婆離復問曰世尊若
比丘衆共和合應與君者而責數應
責數者而與君是如法業如律業耶
世尊答曰不也優婆離尊者優婆離
復問曰世尊若比丘衆共和合應責
數者而下置應下置者而責數是如
法業如律業耶世尊答曰不也優婆
離尊者優婆離復問曰世尊若比丘
衆共和合應下置者而擧應擧者而
下置是如法業如律業耶世尊答曰
不也優婆離尊者優婆離復問曰世
尊若比丘衆共和合應擧者而擯應
擯者而擧是如法業如律業耶世尊
答曰不也優婆離尊者優婆離復問
曰世尊若比丘衆共和合應擯者而
與憶應與憶者而擯是如法業如律

業耶世尊答曰不也優婆離尊者優
婆離復問曰世尊若比丘衆共和合
應與憶者而從根本治應從根本治
者而與憶是如法業如律業耶世尊
答曰不也優婆離尊者優婆離復問
曰世尊若比丘衆共和合應從根本
治者而駈出應駈出者而從根本治
是如法業如律業耶世尊答曰不也
優婆離尊者優婆離復問曰世尊若
比丘衆共和合應駈出者而行不慢
應行不慢者而駈出是如法業如律
業耶世尊答曰不也優婆離尊者優婆
離復問曰世尊若比丘衆共和合應
行不慢者而治應治者而行不慢是
如法業如律業耶世尊答曰不也優
婆離優婆離若比丘衆共和合作異
業說異業者是不如法業不如律業
衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合
應與面前律而與憶律應與憶律而
與面前律者是不如法業不如律業
衆亦有罪優婆離若比丘衆共和合
應與憶律而與不癡律應與不癡律而
與憶律者是不如法業不如律業衆

中阿含經第五十二卷　第十七張　涓

亦有罪優婆離若比丘衆共和合應
與不癡律而與自發露律應與自發
露律而與不癡律者是不如法業不
如律業衆亦有罪優婆離若比丘衆
共和合應與自發露律而與君律應
與君律而與自發露律者是不如法
業不如律業衆亦有罪優婆離若比
丘衆共和合應與君律而責數應責
數而與君律者是不如法業不如律
業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和
合應責數而下置應下置而責數者
是不如法業不如律業衆亦有罪優
婆離若比丘衆共和合應下置而舉
應舉而下置者是不如法業不如律
業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和
合應舉而擯應擯而舉者是不如法
業不如律業衆亦有罪優婆離若比
丘衆共和合應擯而與憶應與憶而擯
者是不如法業不如律業衆亦有罪優
婆離若比丘衆共和合應與憶而從根
本治應從根本治而與憶者是不如法
業不如律業衆亦有罪優婆離若比
丘衆共和合應從根本治而驅出應驅
出而從根本治者是不如法業不如律

業衆亦有罪優婆離若比丘衆共和
合應駈出而行不慯應行不慯而駈
出者是不如法業不如律業衆亦有
罪優婆離若比丘衆共和合應行不
慯而治應治而行不慯者是不如法
業不如律業衆亦有罪優婆離若比
丘衆共和合隨所作業即說此業者
是如法業如律業衆亦无罪優婆離
若比丘衆共和合應與面前律即與
面前律應與憶律即與憶律應與不
癡律即與不癡律應與自發露律即
與自發露律應與君律即與君律應
責數即責數應下置即下置應舉即
舉應擯即擯應憶即憶應從根本治
即從根本治應駈出即駈出應行不
慯即行不慯應治即治者是如法業
如律業衆亦无罪優婆離汝當學隨
所作業即說此業應與面前律即與
面前律應與憶律即與憶律應與不
癡律即與不癡律應與自發露律即
與自發露律應與君律即與君律應
責數即責數應下置即下置應舉即
舉應擯即擯應憶即憶應從根本治
即從根本治應駈出即駈出應行不

惕即行不惕應治即治者優婆離汝
當如是學佛說如是尊者優婆離及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
優婆離經第六竟 一千五百十二

中阿含大品調御地經第七 第五後誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭哆園尒時沙弥阿夷那和提亦
遊王舍城在无事處住禪屋中彼時
王童子耆婆先那中後彷徉至沙弥
阿夷那和提所共相問訊却坐一面語
曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問
耶沙弥阿夷那和提告曰賢王童子
欲問便問我聞當思王童子問曰阿
奇舍那實比丘此法律中不放逸行
精勤得一心耶沙弥荅曰賢王童子實
比丘此法律中不放逸行精勤得一
心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝
當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說
如比丘此法律中不放逸行精勤得一
心沙弥荅曰賢王童子我不堪任隨
所聞法隨所誦習廣向汝說如比丘
此法律中不放逸行精勤得一心也
賢王童子若我隨所聞法隨所誦習

向賢王童子說如比丘此法律中不

放逸行精勤得一心者或賢王童子
不知也如是我唐煩勞王童子語沙
弥曰賢者阿奇舍那汝未為他所伏
以何意故而自退耶賢者阿奇舍那
如隨所聞法隨所誦習可向我說如
比丘此法律中不放逸行精勤得一
心若我知者為善若我不知者我便
不復更問諸法於是沙弥阿夷那和
提隨所聞法隨所誦習向王童子耆
婆先那說如比丘此法律中不放逸
行精勤得一心於是王童子耆婆先
那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法
律中不放逸行精勤得一心者終无
是處說无是處已即從坐起不辭而
去王童子耆婆先那去後不久於是
沙弥阿夷那和提往詣佛所稽首作礼
却坐一面與王童子耆婆先那所共
論者盡向佛說世尊聞已告沙弥曰
阿奇舍那止王童子耆婆先那去何
得行欲着欲為欲愛所食為欲所燒
着地斷欲斷欲愛斷欲燒熱无欲知
無欲見无欲覺此地王童子知者見

者終无是處所以者何阿奇舍鄲王
童子者婆先鄲常行欲也阿奇舍鄲
猶四調御象調御馬調御牛調御人
調御於中二調御不可調御二調御
可調御阿奇舍鄲於意云何若此二
調御不可調御此未調未調地未調
御受御事者終無是處若此二調御可
調御善調御此調未調地御受御事
者必有是處如是此阿奇舍鄲止王
童子者婆先鄲云何得行欲者欲為欲
愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛
斷欲煩熱無欲知无欲見無欲覺此地
王童子知者見者終无是處所以者
何阿奇舍鄲王童子者婆先鄲常行
欲也阿奇舍鄲猶去村不遠有大石
山無缺无穿實而不虛堅固不動
都合為一或有二人正欲見者彼中
一人速疾上山第二人者依住山下
石山上人見石山邊有好平地園觀
林木清泉華池長流河水山上人見
已語山下人汝見山邊有好平地園
觀林木清泉華池長流河水耶山下人
荅曰若我見山彼邊有好平地園觀

林木清泉華池長流河水者終无是
處於是石山上人疾疾來下捉山下
人速疾將上於石山上到已問曰汝
見山邊有好平地園觀林木清泉華
池長流河水耶彼人荅曰今始見也
復問彼人曰汝本言見者終无是處
今復言見為何謂耶彼人荅曰我本
為山之所障閡故不見耳如是阿奇
舍那止王童子者婆先那云何得行
欲者欲為欲愛所食為欲所燒若斷
欲斷欲愛斷欲煩熱无欲知无欲見
无欲覺此地王童子知者見者終無
是處阿奇舍那昔者剎利頂生王有
捕象師王告之曰汝捕象師為我捕
取野象將來得已白我時捕象師受
王教已即乘王象往野林中彼捕象
師在野林中見大野象見已捉繫著
王象頸彼時王象將野象出在於露
地彼捕象師還詣剎利頂生王所白
曰天王已得野象繫在露地隨天王
意剎利頂生王聞已告曰善調象師
汝今可速調此野象伏令善調象善
調已還來白我於是善調象師受王

中阿含經第五十二卷 第十二張 晉

教已持極大杖著右肩上往野象所
以杖著地繫野象項制樂野意除野
欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間
善調象師先與飲食阿奇舍那若彼
野象從調象師初受飲食善調象師
便作是念今此野象必得生活所以
者何此野大象初受飲食若彼野象
從調象師初受飲食者善調象師則
以柔軟可愛言向卧起去来取捨屈
申若彼野象從調象師則以柔軟可
愛言向卧起去来取捨屈申者如是
野象隨調象師教阿奇舍那若彼野
象從調象師隨受教者善調象師
則縛前兩脚後脚兩髀兩腸尾脊頭
頸耳牙及縛其鼻使人捉鉤騎其頭
上令衆多人持刀楯矟鉾戟斧鉞而
在前立善調象師手執鉾鉾在野象
前而作是語我今治汝今不移動治
汝勿動搖若彼野象從調象師治不
移動時不舉前脚亦不動後脚兩髀
兩脅尾脊頭頸耳牙及鼻皆不動搖
如是野象隨調象師住不移動阿奇
舍那若彼野象隨調象師不移動者

中阿含經第五十二卷 第十四張 清

彼於尒時忍刀楯矟鉾戟斧鉞嘷呼
髙聲若嘯吹鏍擊鼓椎鍾皆能堪忍
若彼野象能堪忍者彼於尒時調御
善調御得上調御得冣上調御上速
疾无上速疾可中王乘受食王廩稱
說王象如是阿奇舍那若時如来出
世无所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆
祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從
人至天自知自覺自作證成就遊彼
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具
足清淨顯現梵行彼所說法居士子
聞居士子聞已得信如来所說法彼
得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家无家學道阿奇舍那尒時聖弟子
出在露地猶王野象如是野象貪欲
樂著者謂在林中阿奇舍那如是天
及人貪欲樂著謂在五欲色聲香味
觸如来初始御彼比丘汝當護身及
命清淨當護口意及命清淨若聖弟
子護身及命清淨護口意及命清淨
者如来復調御比丘汝當觀內身如
身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀

內身如身乃至觀覺心法如法者此
四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其
心制樂家意除家欲念止家疲勞令
樂正法修習聖戒阿奇舍那猶調象
師受刹利頂生王教已持極大杖著
右肩上往野象所以杖著地繫野象
頸制樂野意除野欲念止野疲勞令
樂村邑習愛人間如是阿奇舍那此
四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其
心制樂家意除家欲念止家疲勞令
樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身
如身乃至觀覺心法如法彼如来復
更調御比丘汝當觀內身如身莫念
欲相應念乃至觀覺心法如法莫念
非法相應念若聖弟子觀內身如身
不念欲相應念乃至觀覺心法如法
不念非法相應念者如是聖弟子隨
如来教阿奇舍那猶如野象從調象
師則以柔軟可愛言向臥起去来取
捨屈伸者如是野象隨調象師教如
是阿奇舍那若聖弟子觀內身如身
不念欲相應念乃至觀覺心法如法
不念非法相應念如是聖弟子隨如

来教若聖弟子隨如来教者如来復
更調御比丘汝當離欲離悪不善之法
至得第四禪成就遊若聖弟子離欲
離悪不善之法至得第四禪成就遊
者如是聖弟子則隨如来住不移動
阿竒舍梛猶如野象従調象師治不
移動時不舉前脚亦不動後脚兩脞
兩脇尾脊頭頷耳牙及鼻皆不動揺如
是野象隨調象師住不移動如是阿
竒舍梛若聖弟子離欲離悪不善之
法至得第四禪成就遊者如是聖弟
子則隨如来住不移動若聖弟子隨
如来住不移動者彼於尒時則能堪忍
飢渇寒熱蚊䖟蠅蚤風日所逼悪聲
捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛
至命欲絶諸不可樂皆能堪耐阿竒
舍梛猶如野象隨調象師住不移動
彼於尒時忍刀楯矟鉾戟斧鉞嘷呼
高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍
如是阿竒舍梛若聖弟子隨如来住
不移動者彼於尒時則能堪忍飢渇
寒熱蚊䖟蠅蚤風日所逼悪聲捶杖
亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命

欲絶諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那
若聖弟子隨如来能堪忍者彼於尒
時調御善調御得上調御最上調御
得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡
及諛諂清淨止塵無垢无穢可呼可
請可敬可重實可供養為一切天人
良福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍
者彼於尒時調御善調御得上調御
得最上調御上速疾无上速疾可中
王乘受食王廪稱說王象如是阿奇
舍那若聖弟子隨如来能堪忍者彼
於尒時調御善調御得上調御最上
調御得上息最上息除諸曲惡恐怖
愚癡及諛諂清淨止塵无垢无穢可
呼可請可敬可重實可供養為一切
天人良福田也阿奇舍那少野象不
調御死者說不調御死中老野象不
調御死者說不調御死阿奇舍那少
聖弟子不調御命終者說不調御命
終中老聖弟子不調御命終者說不
調御命終阿奇舍那少野象善調御
死者說善調御死中老野象善調死
者說善調御死阿奇舍那少聖弟子

中阿含經第五十二卷 第二十八張 肯 [illegible]

善調御命終者說善調御命終中老聖弟子善調御命終者說善調御命終佛說如是沙弥阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

調御地經第七竟 三千八百九十一字

中阿含經卷第五十二 [illegible] 第五後誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造